大易則通

大易則通

卷第六

伏羲

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

乾 兌

太陽

陽

仙井胡世安處靜述

大傳易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立

六十

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

離 震

少陰

儀

人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

又曰古者包犧氏之有天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以

四卦

姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師

巽　坎

少陽

陰

類萬物之情
又曰乾坤其易之緼耶
乾坤成列而易立乎其
中矣
合數傳以觀此圖思
過半矣或曰繫辭下
傳首章雖非專傳此
此圖用以參玩精藴
躍然
朱子曰道雖太

横圖

遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

艮 坤

太陰

儀

生二故太極生兩儀又一每生二故兩儀生四象四象生八卦推之至六十四卦而无窮邵子所謂猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈小則愈繁也

此伏羲全易也始乾終坤陽順陰逆乾與坤錯夬與剝錯大有與比錯前後卦卦相錯際於陰陽之中復姤交錯而天地大消息絪縕自內焉蹊坤源乾本卦貞內而八卦以次逆綜於上從剝返夬而乾坤大盈虛變化自外焉其於人事洗心退藏利用出入總不外此故曰君子尙盈虛消息蓋乾闢坤闔往來不窮不獨陰逆陽亦逆以相成也故曰易逆數也愚意開物成務章確然此圖之傳古先文字爻畫列諸簡編此圖卦序瞭然後人槩以橫圖目之而羲易之湮沒久矣猶幸大傳有可考也

今更詳繹綜義夬與履綜大有與同人綜大壯與无妄綜極於泰否相錯綜而乾卦之參伍畢焉兌離以後七卦互綜如乾而八卦之參伍備矣間嘗測之乾坤立錯之樞而終始綜軸者也圖圖比而疏之象義易明惟本卦自綜未免忽畧他重爻不複者勿論巳如乾上綜下當以變論豈得仍以本卦辭繫之初二三升於上則四五上降於下矣以周孔爻象辭擬議亦有可得而言者初上居四易潛而躍所謂樂則行之欲及時也二上居五見而際飛所謂龍德正中君德也三上居上惕以處亢知至至之知終終之居上不驕免於悔矣四下居初

進德修業可躍可潛所謂上下无常進退无恒是已二五下居二倏天而田止一利見之大人本天親上本地親下不失位乎天德也上下居三易悔而惕知進退存亡而不失其正者其惟用九之聖人乎此綜象之變而其義之當悉者以之倒兌離自綜七卦象義始明漢杜子夏晝乾坤覆卦繫以用九用六之辭最得玄解不然四正卦止有錯象義无綜覆之象義矣

伏易

金氏曰伏羲之畫卦也有圖而无書有占而无文時未有文字此六十四卦者卽六十四大文字也是六十四字者天地人事時義物理之常變悉管乎是矣希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重爲六十有四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是不復知有畫矣正易心法云羲皇易道包括萬象須知落處方有實用卦象示人本无文字使人消息吉凶默會六十四

卦无窮妙義盡在畫中爻數三百八十有四以閏求之其數脗合凡物之數有進有退進以此數退以此數〇義易无文而六十四卦卦象各殊三百八十四爻爻象各别郁郁乎天下至文曾有加乎此哉

虛齋蔡氏曰古易六十四卦只是横圖圓圖方圖而已後世聖人繫辭時遂不容不逐卦拆出看

夏連山首艮商歸藏首坤文序之首乾皆推本乎伏羲而致其用者也故艮成終乎乾坤順承乎乾猶夫首乾之用也朱子以二易有占无文或云左傳所載繇辭與周易不同疑引夏商易中繇辭理或然也

☰☰ 乾下乾上　乾一重卦第一圖次一

中溪張氏曰陽畫奇陰畫偶方其一畫之時一奇一偶只可謂之陰陽未可謂之乾坤自奇奇而奇偶偶而偶然後有乾坤之名重三而六六畫皆奇是爲純乾乾下者洪範曰貞是也乾上者洪範曰悔是也

隆山李氏曰陰陽之氣自下而上各分六層卦之六畫象之非聖人私意也

胡雲峯曰文王之易首乾易爲明大分而作也觀横圖乾居一圓圖乾居前羲易固已如此矣

易以畫爲主畫卽象也有畫斯有卦不三畫不因重

天下无可效之動○兩謂之儀卦之第一畫四謂之象卦之第二畫八謂之卦卦之第三畫聖人作易只此三畫便該盡易理因而重之而變化无窮矣

卦有六十四反對止於三十六乾卦一爻之策數也爻有三百八十四反對止於二百一十六全乾六爻之策數也諸卦之統乎乾也審矣

楊止菴曰☰下一陽二陽三陽以氣言則健彼升上以形言爲頂☰上四陽五陽六陽以氣言則健覆歸下以形言爲蓋☰全體六陽自下而上即自上而下爲渾淪周圍之形又云☰下乾動體☰上乾靜體

天行健君子以自強不息

文周繫伏羲卦爻之辭及孔子之傳文周者具詳今易後人所謂大象者應改正於此以復韋編之舊

雙湖胡氏曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絶不相關六十四卦皆着一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也

程傳健而无息之謂乾乾左旁从上丁从⊙天體三百六十五度四分度之一⊙行一⊙一度適得其些

丁之中爲亨陡遷切右旁〇天半體在上之形行度每日過日一度行三百六十五度四分日之一爲〇過亨一度之形故曰天行健

安定胡氏曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝夜行九十餘萬里人一呼一吸爲一息一息之間天行已八千餘里人一晝夜有萬三千五百餘息天行九十餘萬里其健可知

楊止菴曰他卦皆二體爲辭此上☰下☰天包地外全體一天故以行健釋乾卦德健以專一不屈撓言

強以直立不偏仆言天於南北兩極中有直上直下者主宰其中故其行也健君子以乾自治用乾卽用易諸儒謂不息則天有息則人天人之分係於一息幾微如此

建安丘氏曰自強者體下☰之象不息者體重☰之象

䷪ 乾下兌上　乾宮重卦第二圖次二

正義此陰消陽息之卦剛克之道決而不和其道窮矣

進齋徐氏曰君子自治甚嚴治人甚寬圓不爲褻[illegible]

之已甚亦未嘗容惡而不去也俾小人自知惡積罪
大不可久居其上而甘心於退屈也衆剛從而決之
則不勞餘力一決而乾矣若虞廷之去四凶周室之
誅三監藹藹賢才之盛无復貞勝之憂是得決之義
也後世衆賢在位欲除君側之惡不知夬決之義而
勇於一決機失事僨禍亂相尋何可勝數可不戒哉
卦德內健外說德盛而心小才高而氣下雖決小人
而聲色不露渾然无乖戾之形決之善也

全書夬指上六決指五剛

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

王注澤上於天夬之象也澤上必下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌止也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也

正義夬有二義象則澤來潤下義則明法決斷所以君子法此夬義威恩兼施雖施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和

楊止菴曰夫子繫☰卦辭卦全體澤上天下天純陽之氣自下復上澤一柔氣騰於其上象澤上於天天自下行上陽剛甚盛一柔必消判而去之象夬五以乾天之祿施於四而三而二而初欲其周徧象施祿

及下本五之德上處高比五則據爲已有積而不流
不及於下則將過高自滿四三二初諸剛以上不相
容象則忌以上忌皆將自下比五消之矣其能久存
乎象居德則忌此夬治也
歐氏易童子問小人盛則決之衰則養之施祿卽養
之意居德則忌卽決之意蓋夬爲衆君子決小人者
決之未必卽去故九五陽剛乃盡道如此始欲養之
旣乃決之必俟小人罪狀明著而後決去斯象甚明
自六陰遞消遞至陽復自一陽遞長遞至五陽則全
乎陽而歸乾矣故以夬次乾此天地一大逆局也

䷍ 乾下離上　乾宮重卦第三圖次三

雙湖胡氏曰易以陽爲大凡卦稱大者皆以陽得名大有以一陰統五陽大畜以二陰畜四陽大過四陽過盛於中大壯四陽壯於下皆名之曰大也

建安丘氏曰一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與諸爻之有皆六五之有也

止菴曰五剛之大皆爲五所有故曰大有

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

夫子繫此卦卽上☲下☰二體明六五所以象大有離火乾天陽光高明物之相見皆其所有善惡旣无

不洞燭而剛決又足以行其遏揚之權斯大有治也

本義之說最精

䷡ 乾下震上　乾宮重卦第四圖次四

凡大皆指陽陽自內而達於外何壯盛如之或曰不仰發露預以含養四剛寖長之象故曰大壯非強盛徑奮之謂止於雜卦則止之義有合上卦覆觀原有止象重剛止柔使其自消不得下鑠乎剛斯善用夫壯者也

漢上朱氏曰陽動於復長於臨交於泰至四而後壯猶人之血氣方剛故曰大壯

胡雲峰曰三畫卦初爲少二爲壯三爲究六畫卦初二爲少三四爲壯以四陽上升而動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽通謂之大

楊氏曰大壯之時二陰而當四陽之進則陽者壯而陰者衰矣

雷在天上大壯君子以非禮弗履

王輔嗣曰剛以動也壯而違禮則凶凶則失壯

程傳君子之大壯者莫若克已復禮古人云自勝之謂強

止菴曰夫子繫此卦卽上☳下☰二體明九四所以

象大壯六五象君子治大壯者禮者天理乾剛之象乾爲天理震却在上泥下妄動之象有所藉而進之謂履震爲足藉於乾天之上而復進於五上兩柔之上象履震動而无不以天故爲非禮弗履史墨以雷乘乾爲非禮未必然〇又云卦全體雷上天下雷奮出於上將泥而以天氣上行即直逐乎上莫可遏者象雷在天上君子以大壯主四成之者下體三剛也上柔居陰處極則妄動比五或有違於乾剛之禮者象非禮五則以四之動率下三剛不發露豫養柔之在上者弗藉三剛遽進象弗履斯大壯治也

☴ 乾下巽上 乾宮重卦第五圖次五

卦象☰上行☴下入☴有氣无質從乾之下而入☰氣上升☴氣止之不能直遂之形先儒所謂旋繞不停藏其內而已辭曰小畜☴上入而著旋乎下☰下健而復升乎上六四一柔居陰位象小人著於同體兩剛旋乎下下體☰剛復升則爲四柔之小蘊而養之於內也約言之小有畜也乾下三剛巽上二剛其五剛六四以一柔在內旋於剛下象小以下三剛蘊而藏之於中爲小畜剛衆柔寡以柔之寡畜剛之衆者非能力制之畜之將欲其有所施也故雜卦曰小

畜寡也

易傳凡小畜大畜均也而力有小大天下之有力者莫勁於風莫重於山二者之力亦均也制動以靜不以動制行以止不以行乾欲進而山遏之真能以靜止動以風自動自行安能止乾之進止之者僅能巽順以馴擾之爾此二卦之義異也

按畜从茲从田取蕃牧滋息之意音傖訓蘊藏也聚也養也音觸有止義大畜上體艮爲主以一剛止于兩柔上尙有止意恐非此卦本義

風行天上小畜君子以懿文德

夫子繫此卦辭卽上☴下☰二體明六四所以象小畜九五象君子治小畜者全體風上天下三剛爲天下體巽一柔爲風披拂旋繞於三剛之上象風行天上之象文者陰陽相雜有分辨之謂德指五心位曰文德凡畜於心而發於身炳然蔚然者也懿者美之不二修飭而增彩之謂凡出身加民之間至盛盡善而不已者是也君子以小畜主六四成之者下三剛也以柔順在中畜下乾剛畜極則其粹美之文有得於五之中心五德成於內而美自然宣著於外故曰懿文德斯小畜治也

☰☵ 乾下坎上 乾宮重卦第六圖次六

☰升上☵潤下字書象形以兩間濕氣蒸鬱取義☰下健而升復乎上☵上陷而出險就乎下是爲以健遇險舒徐於內而順俟於外之象總其象☵潤☰升濕氣蒸鬱於兩間則舒徐而順俟之也故曰需○正卷曰下體三剛皆升上必進惟九二剛居陰不卽上以五應位剛居陽出險就下不能進五以所比四上柔就下以俟二進是爲舒徐於外而順俟之於內有需象需主五成之者下三剛蓋四上兩柔孚於五无復爲險則初三皆比二進於五五需成也如是而需

濟也

隆山李氏曰乾之三陽在下而上卦遇坤離兌則爲泰大有夬進无齟齬者柔順在上而无逆也若夫坎險在上安得冒進而不少需哉

中溪張氏曰需合乾坎成卦乾三陽進迫乎坎遇險而能須者也坎一陽居中守正處險而能須者也遇險而能需則不至犯險處險而能需又將出險矣

楊氏曰需之義有二有需於人者有爲人所需者需於人者初二三四上是也爲人所需者五是也惟爲人所需者中正而居天位則雖險在前而終必克濟

非若蹇之見險而止也雖坎居上而剛健不陷非若
困之剛揜也
雲上於天需君子以飲食宴樂
夫子繫䷄卦辭卽上☵下☰二體明九五所以象需
字書☵巛皆水字彡卽雲字卦全體水上天下上體
五圡雲在上下體三剛象天在下雲在於天尚待乎
下體九二之剛進五比於四上兩柔陰陽相和乃爲
雨則舒徐於內順俟之於外象需故曰雲上於天需
程傳飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易
以俟命也

蔡言飲食者自養待時之意諸儒以坎爲酒象飲二三四肖兌體兌爲食此指五與四上二柔自養象

又云宴樂取乾乾爲陽陽和爲宴陽舒爲樂

又曰宴謂身安无所營爲以五處初三比二剛得上進之象樂謂心愉无所謀慮以五處二之剛必與初三同進爲樂之象項氏謂飲食以養陽象坎宴樂以養陰象乾

☰乾下☶艮上　乾宮重卦第七圖次七

☰☶下☳☴互上一陽所止其中空虛洞徹无所不容受之象辭曰大畜大指上九一剛爲大歛乎同體兩

柔以藴藏乎下三剛之健升者於內總其象爲大有

所畜大者爲之藴畜也

畜有二義小大畜則藴養之義師畜衆則畜聚之義

養而聚則止故有止義止久則觸又有觸義大畜卦

上九養下三剛而四五兩柔則爲觸上九畜三剛必

先止乎五四不爲觸乃可以爲藴養此卦爻之意當

辨也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

纂言天无處不在凡虛空皆天也高山之下嵓洞之

中空曠可通明處俗謂之洞天是爲天在山中其潤

玉曰天者積氣貫乎地中凡雲雷多自山出此天氣之在山中者尤於象合☶卦全體山上天下艮一剛居上象山乾三剛象天其中空虛洞徹象天在山中天以山蘊藏於中是爲大之畜故曰大畜三剛在下象多識者記之於心艮爲志爲識前指上體往指下體德以五心位言趙虛齋曰互震足兌口則中爻有言行畜德之象

止菴楊氏曰六五君子以大畜主上九成之者下三剛也六五柔中虛能容比上九剛正以下剛健之多皆蘊於心發之爲艮止在前之言動之爲乾健必往

之行者无不記識焉以五之心畜五之德五德進則則可以稱居尊之位矣斯大畜治也

建安丘氏曰風以氣畜氣息則散故風行天上爲小畜山以形畜形畜則固故天在山中爲大畜大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者

余按畜與懿原自有分何得比而同之畜主蘊貸懿主揚休一則象山藏之多一則象風行之速小畜以三四五互離有文明象故曰文德恐亦非小之謂

䷊ 乾下 坤上　乾宮重卦第八圖次八

天位乎上地位乎下此乾坤之體也天氣下降地氣

上騰此乾坤之用也☰本位上今在☷下☷本位下今在☰上二氣相際流通於內而无所底滯於外陰陽之竝運各得其正也故曰泰技字書泰作汖通也凡水阻而不行則塞疏而衍之則流通从屮徹也兩八在右兩旁也取水從分八兩旁而行即流通矣見禹碑岱宗名泰即此字風俗通訓萬物之始陰陽之交是也今混作訓驕矜之泰从夳从小省汰

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

夫子即☷上☰下明二體所以象泰乾陽不可亢陰

坤陰不可无陽必二氣交通於上下而後可以爲泰
后君上也兼天子諸侯正南面者言之疏謂不兼公
卿大夫故不云君子也財本裁字陽主施象財陰主
受象成以九二主下體是財六五主上體即以成之
輔本車輪以四上比輔乎六五取象相即贊相以初
三二剛比二以承六五柔居尊位者取象陽左陰右
六五爲后上四三二初皆爲民
止巷曰上體天剛在上者今下降以交於地下體地
柔在下者今上騰以交於天天地之氣交而流通於
上下象泰六五象后以五主順二主健二體成泰所

以成泰者由三四之道也以二在下體中於三初裁之五在上體中於上四成之象財成天地之道天地各體天宜剛地宜柔二剛以初三之輔交於上柔爲天之宜五柔以四上之相交於下剛爲地之宜象輔相天地之宜以此左右乎各所比初三上四之民俾其同居於天地交通之中斯泰治也

涂及甫曰天地有道渾淪旁礴未有節制后則裁而成之氣化流行裁之成春夏秋冬之節形勢延袤裁之成州邑井里之區民生蒙雜裁之成尊卑內外之等天地本有此道后特整齊之耳天地有宜經緯交

錯未有條理后則輔而相之春生秋斂因氣化之自
然高卑下稻順壤形之攸適惇典庸禮明人倫之樞
趨天地本有此宜后特匡贊之耳凡此皆所以左右
民也民生兩間天有時未必能因地有利未必能用
后俾得正用之贊化育乃所以安民生復民性而左
右振翼之也泰在天地聖人有以閉之矣本義制過
補不及但道何得過宜何得不及
旹就乾一八卦統論之綜乾則純乎乾所謂維天之
命於穆不已三極之道渾函於一先儒謂初畫即可
以包全易也至夫綜兌二則決其用於夬矣夬若非

體乾以孚號柔將內鍱何以和決不居忌乎綜離三則明其用於大有矣大有非應乾以時行億逆府疑奚以孚上下而承休乎綜震四則貞其用於大壯矣大壯非資乾以善動孚窮於往曷克正大其錯履乎綜巽五則伏其用於小畜矣小畜非孚乾以志行上下履應詎足尙往而懿德乎綜坎六則待厥用於需矣需非須乾以出險濡滯滋陷焉能衎宴以脫困乎綜艮七則極其用於大畜矣大畜非應乾以篤實拘墟自晝安巽厚儲以日新乎綜坤八則達其用於泰矣剛柔交濟終始相成乾坤互根以善貸而人物之

性靡不盡焉斯統天行地之樞紐乎乾卽綜卦以弘
用綜卦仍本乾以立體也有如斯

☰☱兌下乾上　兌二重卦第一圖次九

☱衍下☰覆上浩漫於下迎接乎上之象六三主下體一柔係下附乎同體二初兩剛以上接乎上之三剛象有所藉之而進也故曰履實踐曰履藉倚曰履躡前而進處事順理皆曰履此卦總其象☱衍☰覆浩漫於下迎接於上有所藉而進之義

上天下澤履君子以辯上下定民志

上象乾天下象兌澤三剛在上兩剛在下而兌六三一柔附乎下二剛進於上三剛以此為履則上下有辯民象下二剛所謂兌一君而二民也上體九五君

四上俱臣

止菴曰此卦全體天上澤下天運而不息在上澤居而不流在下人在其中藉乎下而進乎上象履九五君子以履主六三成之者上體三剛也四上在天上體初二在澤下體皆象民者三介其間上下之民由之以辯三无辯則貴賤不殊尊卑无別上陵下僭志不定矣五乃以三自爲之辯不僭上則上有辯四上亦不僭象天之尊不陵下則下有辯初二亦不陵象澤之卑名分懸判民志皆定矣斯履治也

程傳古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之

得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

☱☱ 兌下兌上　兌宮重卦第二圖爻十

卦下體主六三上體主上六全體主上六☱上☱下

積聚容受空濶幽深之象☱下說而係附乎上☱上

說而見趨乎下上六見而趨乎下以下係附乎上是爲舒散於外而融釋於內也總其象積聚而容受其中空濶幽深則舒而釋也故曰兌○上六爲全體成卦之主一柔趨於四五兩剛而下象舒散於外以六三一柔係乎內附乎二初兩剛而上象釋然於內釋然於內而生必舒散於外而成也有兌象

麗澤兌君子以朋友講習

薛敬軒曰麗澤互相浸灌講習互相資益

下上二體同德相與象朋友兌爲口講兌象習重兌象語云內外合爲朋先後合爲友或以上兌象朋下

兌象友先於五四象講後於二初象習似瑣析講習者講而習之或一義而反復紬繹或衆論而參訂異同期於愜心而可見諸躬行嘗論首時習之說朋來之樂又切不講之憂合觀之得繫兌象之旨矣

䷥ 兌下離上　兌宮重卦第三圖次十一

☲ 沛下 ☲ 烘上不相入而兩相拂逆之象又兌說係乎兩剛附於四而上乃三五各自爲行四居其中以不得正乃分二體之同而爲兩目怒視之異總其象則分同而各相異也故曰睽

沙隨程氏曰水火相逮山澤通氣而火澤无相用之

理故相遇則革否相遇則睽

止菴曰卦下體主六三上體主六五全體主九四在明外說內之間居不正分其同而爲異象睽

上火下澤睽君子以同而異

卦全體火性炎上則不就下澤性潤下則不向上上者益上下者益下是爲分其同而爲異故象睽君子以睽主九四成之者五三也五三本同因四在其間作異是以各自爲行亦同乎四之異是爲同而異也斯睽治也

涂及甫曰火上澤下其性不同睽之象也君子觀睽

之象於大同有異者存未嘗立異以明高而理之所在不可輕徇豈致同流以合汚同此類而出類則異同此性而盡性則異程傳不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也象言異而同象言同而異曲以盡矣

☱☳ 兌下震上 兌宮重卦第四圖次十二

☷☱ 壅下泥上 泥上上毀而落下有不相爲一之象二體取男女爲象兌少女下說而係附乎上震長男上動而振泥乎下凡女歸男先乎女斯好合之正道也今女說先男男乃動而歸之爲合不以正之象總其象

☱垂☳泥毀落不相爲一則合之不以正也故曰歸妹妹者少女之稱女以夫爲家內卦夫家也婦人內夫家故以入于夫家爲歸震長男而居外卦外卦女家也有男自女家以女歸於其家之象女狃說而忘其順男牵欲而失其剛先儒所謂毀落非其所處者矣

下體主六三上體主九四全體主九四六三柔女居陽位在內體九四剛男居陰位在外體女說於內男動於外倡隨失序非匹配之宜矣

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震於上澤承之動於下柔說附剛女之從男者也
歸妹之象君子覩於男女之始合旣不得正知其終
也必至於縱欲滅身敗名喪節大者覆宗小者離親
敝所不免故必以禮制欲防之於始焉圖之蚤而後
終之可永也斯歸妹治也本義推之事物甚精
孔子曰本不正者末必倚始不盛者終必衰春秋之
義有正春无亂秋有正君无危國故君子貴遠其本
而重其始
俞氏曰歸妹女之終兌毀折象敝互離爲明象知
中溪張氏曰物生必有終有以永之則不終事久必

有敝有以知之則不敝然永之非難而知之惟難使知其敝斯可以永其終

胡雲峰曰澤中有雷雷隨澤止君子嚮晦宴息取其止也澤上有雷澤隨雷動君子永終知敝戒其動也

☱兌下☴巽上　兌宮重卦第五圖次十三

☴孚☱感勢隨遄發有必至之期之象則爲在中之信實不二也中指九五剛在上居尊位得中孚指六三與四孚於五象中孚蘇氏謂如羽蟲之孚有諸中而後能化朱子言孚从爪从子如鳥抱子之象蓋中所抱者實有物也卦象內凡言孚者皆取柔爻信實

不二孚於剛爻此卦三四在二體之間三在內以柔爻孚於五之剛中而五剛居陽信柔之孚故曰中孚其卦下體主六三上體主六四全體主六三說內入外孚於五剛雲峰採程傳中虛中實之說謂實所以爲信虛所以受信也信者神明之舍舍不虛神明何所居譬之羽蟲之孚剛殼於外其質雖實溫柔於內其氣則虛雖伏呼啄不違其自然之期信之最可必者也又卦德下說以應上上巽以順下亦有孚象

澤上有風中孚君子以議獄緩死

全體外實中虛肖離象獄兌有議象巽有緩象書曰

獄成而孚輸而孚皆取象於此風感澤應爲孚五所以主乎感者居上體之中得其所孚象中孚君子以中孚主六三成之者六四也則以上九剛極入於二體內虛之獄而以六三說主孚者議之又以六四主巽成孚者緩其所議必欲以此緩與所議者孚於五中得其當而後巳无輕以其議遂致之於死也斯中孚治也議獄卽獄成而孚緩死卽輸而孚

楊誠齋曰風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物此澤上有風所以爲中孚君子以之議獄緩死蓋好生治民舜之中孚也不犯有司天下

之中孚也天下中孚則萬心一心矣議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大姦不在是典故四凶无議法少正卯无緩理

胡雲峰曰水不定不可以受風澤上有風然後成其風之孚見不定不可以折獄議獄緩死然後成其獄之孚

纂言徐進齋謂象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚也離有獄象又取離明照知情實中孚全體肖離噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮非震動无以威衆非艮止或輕於用刑胡一桂謂噬嗑豐有離之明震之威賁次

噬嗑旅次豐離明不易震皆反成艮體蓋明貴无時
不然威則有時當止中孚全體肖離互具震艮而又
兌以議之巽以緩之聖人卽象垂教其忠厚惻怛之
意見於謹者何其仁哉五卦中文王唯於噬嗑取象
夫子卽五卦以盡其義澄按五獄皆離象離中虛外
窒有似囹圄刑之用不用則自震艮而巽震動故其
刑必用艮止故其刑不用噬嗑豐有震皆用刑者也
然噬嗑之罪輕豐之罪重罪輕而人不在獄則薄罰
其罪以正吾之法罪重而人在於獄則明定其罪而
加之以刑也賁旅有艮不用刑者也然賁之情重旅

之情輕情重而未明須待鞫問而未可出獄情輕而猶疑雖未刑罰而可暫命出獄也賁豐離獄在內者其獄有人可刑之獄賁未刑豐議刑也噬嗑旅離獄在外者其獄无人可罰之獄噬嗑已罰旅未罰也四獄三畫之離獄之小者中孚六畫之離獄之大者人命所繫一成不可變聖人立象盡意致審如此

䷮ 兌下坎上　兌宮重卦第六圖次十四

卦下體主六三上體主九五全體主九五五以三柔附於初二兩剛以係於上乃在其上出險就之三以五之就遂限制於內不越踰於外也總其象☱澤下

☰闔上☳得☰闔轉流回合則有所限制而不踰越

象故繫之曰節

澤上有水節君子以制數度議德行

澤能容水水流於此則止而瀦之於中不復踰越象節度起於數數度節於外取先天圖兌爲天一數之始又澤象容受之淺深曰度坎爲矯輮有制象謂以外坎制內兌之數度也行本乎德德行節於內取五乾爻爲德又外體坎水象晝夜流行不息曰行兌爲口舌有議象謂以內兌議外坎之德行也

九五君子以節主九五成之者六三也以五之離明

別其度之數起於三之主凡者又以五制之使上下大小安之而不相踰越即以所制數度爲三之議五行之而得於心王童溪曰數度所以爲節德行本其中節也斯節治也

胡雲峰曰澤上有水水有所限而止也制數度所以定萬用之限議德行所以嚴一身之限也

孔子曰中人之情有餘則侈不足則儉无禁則淫无度則失縱欲則敗故飲食有量衣服有式宮室有度畜聚有數車器有限防亂之源也子華子曰心居中虛以治五官精氣動盪神化回滿畜其所以出而讙

節其所受然後神寧以定而精不搖其格物也明而遇事也剛參觀二條於治節之象旨更了然矣

䷨ 兌下艮上 兌宮重卦第七圖次十五

卦上下體剛柔皆相錯者下體主六三上體主上九又相綜為用於重體則九損於三以益上六內說外止得損道之宜者也五柔居尊位主治損者信夫剛止於上受澤氣之通既非臨深以明高柔說於三承峙形之巖亦非就下以過貶當損則損合乎上行之時宜乃天道之乘除匪人事增減可擬也先儒狃於序卦之說而不會通周易彖爻象所繫本辭矣

程傳損減損也損過而就中損浮末而就本實損飾所以存誠也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

建安丘氏曰損之名由有餘而起損有餘所以補不足也故滿則招損謙則受益多寡適稱則无所損益矣觀損卦下體本乾三畫皆陽過於贏實當損者也上體本坤三畫皆陰過於虛乏當益者也當損而損

當益而益乃理之正事之宜也聖人豈以損民之不足者爲損哉

胡雲峰曰損於時之一字凡三言之不當損之時而損可乎哉

山下有澤損君子以懲忿窒欲

孔疏澤卑山高似澤自損以崇山之象君子法此損以懲止忿怒窒塞情欲懲者息其旣往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文相足也

諸儒以忿怒象山之突兀意欲象澤之汙下懲忿如摧山窒欲如塡澤又有以剛爻爲欲柔爻爲忿項氏

以少男多忿少女多欲皆未然大都忿者恟湧欲者流蕩淪於下處皆澤象艮以一剛止於上蓋忿欲生於說而懲窒得於止也斯全體之象義也

上主受損六四柔居陰比三而不能得益忌上以隔位得之則忿心生三主成損六四以柔至不足比三而必圖得益與初二共附而係之則欲心生君子以上九主有為之時六三成上之損而趨時五於其時懲四之上忿窒四之三欲此其禁於未發之謂豫庶乎四不敢恣其忿欲三不疑而上得志斯損剛益柔之道得也損道其大成乎玩爻象又兼斯義

☷☱ 兌下坤上　兌宮重卦第八圖次十六

臨有二義☱陵逼乎☷有密邇切近之形☱以九二自下而說附乎上☷以三柔降下遂順三以近涖乎兩剛之在下者有自上而接乎下之義總其象是自下說乎上自上順乎下而爲切近之涖也故曰臨

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

程傳天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也

王輔嗣曰相臨之道莫若說順不恃威制得物之誠故物无違也

地卽岸澤之上有地地臨乎澤勢若凌逼實則平易
而比近故以上臨下取象全體肖震虞翻曰震爲教
坤爲思兌爲口兌一君統二民坤爲民爲容保纂言
教者兌澤之所漸民者坤地之所有教思象澤之漸
入于地中容保象澤之深涵乎地外无窮象澤水之
不涸无疆象坤土之至廣
君子以臨主三成之者上三柔也臨下有政而政本
於教以三之說道立教五乃存之於思欲其无有窮
極以此教容受保合乎二初在下之民无徒苟說順
從於一時有所界限斯則思存於上容保被於下斯

臨治也

止菴曰辟卦二剛之卦主九二卦體主兌六三在兩剛之上上體坤順在六三之上所以三自上而下臨乎二剛不以二剛進而凌逼乎四柔取上臨下爲義剛下柔上兌一柔主二剛是爲一君統二民坤順在上五居尊位四上臣位上體尊下體卑是爲君臨民尊臨卑上臨下之義易論卦體柔上剛下者以定分取義天地之泰夫婦之咸皆其象也論取卦體自上而下實以二剛在下必長四柔雖臨之有不可禦者雜卦以與言之謂柔臨之而實與乎剛以俟其進則

以卦體內說外順說而順乎其進乃所謂與也此其以相臨之分而得乎相與之情所謂臨之時者也文彖爲兩剛𦍒文爲兩剛危是臨本以四柔臨兩剛爲辟而實則重兩剛此易之微旨也爲二剛懼卽爲上三柔懼易以危懼爲道於臨見焉雖然臨至五尤危懼六五君子治臨者其曰教思容保是謂以實政臨民而非徒法制智力是恃者也民亦以實心應是上下以分相臨而以實心相與臨斯爲可久三居陽位爲大故曰臨者大也三主臨不能臨以五尊位而臨則臨得宜此政教所以行故曰大君之宜也

統而論之天之臨澤名分辯矣澤之重澤積潤深矣火之照澤同異章矣雷之動澤貞遲判矣風之散澤感化弘矣水之滙澤豐約審矣山之止澤泰甚劑矣地之介澤情分愜矣聖人所以貞兌見而戒苟說何其周哉

䷌ 離下乾上 離三重卦第一 圖次十七

☲爓於☰覆之下光華亘際於上无不溥見之象初三兩剛麗二明以上灼上三剛健而普覆乎下五剛同六二之居人位者故曰同人

程傳卦乾上離下以二象言之天在上火性炎上與天同也以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人時而二五相應天火相同故其義大

馮厚齋曰上乾君也天也下離中爻六二人位也上

下五陽同歸二之一陰有以天同人之象亦爲人君
同乎斯人之象故成卦曰同人

天與火同人君子以類族辯物

天在上臨下則行於下火在下炎上則行於上天火
皆陽剛有與象火无所不照六二居人位可以徧照
者象同人易中柔與剛剛與柔爲類上下各體象族
上體四與上剛爲一族下體初三兩剛與五爲一族
易以柔畫爲陰物剛畫爲陽物類族中初三四五上
皆陽物六二陰物六二在物中以柔畫少者主乎諸
物而有分別曰辨以六二離明有辨象或曰既云同

人辨之无乃異乎凡物各有類類各有辨物適其所用得宜乃所以爲同人蓋審異固所以致同也

君子以同人主二成之者五剛也先儒謂凡柔者爲主則難於同剛者爲主則易於同以難同之主而加以易同之衆欲其大同未能也五居尊位以健用二離之明旣類其族又辨其物類族則同辨物則異於同中知異異中知同是謂大同斯同人治也

馮去非曰類族如天之兼覆辨物如火之燭照

吳臨川曰法乾覆之无私者於殊分之族而類聚異中之同也法離明之有别者於均照之物而辨析同

中之異也

蘇東坡曰水之於地爲比火之於天爲同人然比以无所不比爲比同人以有所不同爲同也

䷰ 離下兌上　離宮重卦第二圖次十八

本滅火者今爲䷝之炎上所消變易至於无有之象滅息而不能久處其位必改乎舊也下體主六二上體主上六全體主九四一剛在外說內灼之間居不正宜改去其舊之時象革四圭革所以革之者二之明上之說有以孚乎五之志乃成其革而當也

澤中有火革君子以治曆明時

澤火在天地間流行於四時相爲生息故曰中取治曆明時爲象者自冬而春則澤氣盛自夏而秋則火氣盛此陰陽變革之際故治曆以明時取象於生息中有相克制者也

治曆本帝王首務故取實象觀河圖北一生水卦象澤南二生火卦象離朱子發以牽牛火位星紀水位日月交會於此象澤中有火上元太初起曆之元

隆山李氏曰澤火相息必有一勝兌非北方之正水少陰之氣不能敵南方之正火兌之陰晝下有二陽晝限之而離火從下暵之此火能革澤水也故有溫

泉而无寒火

變革之難非內明而外說不可內明則見理必盡外說則无咈於人情治曆尤革之大者君子以革主九四成之者二上也即以二之明向上之說以治一歲之曆而明乎四時之序俾因時明革无有先時而過後時不及斯革治也

西溪李氏曰晝夜者一日之革晦望者一月之革分至者一歲之革曆元者无窮之革

天運常有餘歲運常不足故有取於治以明之推之世運五德有迭勝禮樂不襲沿物窮必變僅一曆哉

☲ 離下離上 離宮重卦第三圖次十九

古易𦤀从𦤀曰升於天从巛曰上之氣光焰明燭也

今借用離精藴曰火於五行獨以神明萬物用之則

爲炅氣物非此不生惟着於物所發必克是故炎克

而炅和熙熙穆穆氤氲相發此火之妙用起於天地

先也故六二在内象火之内焚六五在外象火之外

焱合内外曰𦤀以其爲炅和故也卦合二體故以此

爲義其德曰麗以火陰虚附陽而明所謂神用也而

發於形惟麗陽故在下則麗於初三二陽在上則麗

於四上二陽上體二陽剛過而燥則反以麗下體二

陽爲正也

下體主六二上體主六五全體六二爝下熾上則光明蓄極於內而發越於外卦體所以取柔麗剛又取上體麗於下體中正者故曰離也

明兩作離大人以繼明照於四方

離主二成之者五也二明作於下五明又作於上彖明兩作此明蓄積於內而發越於外象離繼指上體謂下明而上繼之不恃其自明而必繼之以衆明也照者上光下臨之象五以二明爲明故所及者遠察言以初東三南四西上北象四方洹詞上明而不繼

之以下之明耳目所及且蔽之況四方之遠乎繼明
修德徧照行事即明明德於天下之事蓋分言則明
主下體繼與照主上體而下體實歸於上體故取象
大人
楊止菴曰離以全體取明義即自下向上爲明非截
然分二火也故以內外言則熒於內而爓於外以上
下言則熄於下而燃於上兩作以二五兩柔言而謂
之麗者先儒謂惟火以神用惟神也故生於空麗物
則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之義又火司
化權推陳致新遇物則焚同歸於盡盛而悍文明而

疾故常伏藏此四陽剛藏於五二之陰柔而二爲之主尤以二柔藏於初三之內故二伏藏而後從此發於五也此四剛麗柔之義其曰明兩作云云主明者六二繼二之明者六五也諸儒以繼明卽緝熙之謂大人明明德於天下者也易傳明之奇者其明孤而匱明之繼者其明續而久是也序卦離者明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

䷶ 離下震上　離宮重卦第四圖次二十

☲有焰而☳鬱之深積於內而不發之象下體主六二上體主九四而六三主成卦以二麗剛之明燃乎

上以四動而振泥乎下三遂定居於內而不去總其象深積不發則定居而不去也故曰豐按古篆⿱丰丰尸从丰丰（音封）从尸（即居）居室丰丰盛在內則外有拱護周圍可以定居於內而不去之義非專以盛滿言彖辭豐大也則指九三居陽爲大此處豐者非以大釋豐也蓋定居不去以其大也

王輔嗣曰豐之爲義闡弘微細通夫隱滯者也

正義德大財多謂之豐德大則无所不容財多則无所不濟

程傳明足以照動足以亨然後能致豐大

豐以外動就內明爲定居言旅以內動離外明爲羇

處言

雷電皆至豐君子以折獄致刑

電生於下雷從於上自上而下象皆至雷電本一氣陽氣震發乃閃爍成火故雷動電止有定居而不去之象故曰雷電皆至豐六五君子以豐主九三爲二之明所麗成之者二四也以二之明剖折乎上犯四動麗於獄者以四之動推極刑之使上不犯三五刑可措三之豐可常保也斯豐治也

蔡節齋曰折獄離明象致刑震懾衆

涂及甫曰雷者天之威電者天之光雷電皆至威明並行盛大之象也君子法天之象用豐之明以折獄斷其虛實之情用豐之振以致刑當夫輕重之則蓋民豐而欲動情勝獄審刑行而小人知所畏矣朱子云噬嗑明在上是明得事理先立其法未有犯人留待異時之用故云明罰勅法豐威在上明在下須是明見下情曲折不然威動於上必有過差也故云折獄致刑

䷤ 離下巽上　離宮重卦第五圖次二十一

☴外入自下☲內明出上熏烝洞徹熙然和會之象

全體主九三成之者二四二麗三生明燃上則燃乎三之在其上者四承剛旋下則旋乎三之在其下者三在下燃上旋之間有以合乎內外二體之異爲我闔之同是爲一家之人有家人象五在尊位主家人者以剛居陽中正下於三剛居陽則上者宜下於初剛居陽則上者宜斯則一家合巽爲同矣

巽幼清曰五爲巽女之夫居三畫卦之人位三爲離女之夫居六畫卦之人位故曰家人

涂及甫曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟一家之人備矣故爲家人卦體長女居上中女居下六四

六二以陰居陰各得其正離明巽順各有其德家人內外皆貴於得正蓋閨門爲化之原也

合沙鄭氏曰家人之卦由人事而名也天理存焉學者不旁通其情而拘於一事則六十四卦皆拘也

風自火出家人君子以言有物而行有恆

上風下火自者卦主之稱自六二主離之象出者自內體出於外者也三主乎外入內明之間合外內之巽爲一家之同象家人君子以三在其中主乎家人家之本在身身之樞機在言行五以二明四順者發於言必以剛實象有物五以四順二明者措於行必

以剛實象有恒以此身修則家齊國治而天下平矣
知風之自斯家人治也物事實恒專一也九三合初
上皆剛實象物又與四二比陰陽相與有常象恒
正義巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火
既炎盛還復生風內外相成有似家人之義

☲☵ 離下坎上　離宮重卦第六圖爻二十二

☵下☲上交相為用之象下體主六二上體主九五
全體主六四六二在下體一柔麗於二剛之中在下
得正位下本火位得正則能炎上炎上者交於上則
二自上而交於五九五在上體一剛陷於二柔之中

在上得正位上本水位得正則能潤下潤下者交於下則五自下而交於二六四在二體相交之中居陰位柔正比五剛正與上二柔正同德又得初應三比則有以交乎上下二體之諸爻合承乎五是爲已盡得濟也象既濟蓋卦爻之柔實以剛爻爲主而六爻中又以九五之剛得位爲主既濟於六十四卦六爻獨稱得位惟剛用乃能常保其濟也

誠明合剛柔當且坎在外則內无險離在內則外无迷也

蘇氏曰凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必

有以慍之者水在火上欲炎而不達火之所以致其怒也陰皆乘陽陽欲進而不遂陽之所以奮其力也火致其怒雖陰必達陽奮其力雖艱必遂此所以爲既濟雖别解質諸孔象亦有發明

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下火炎上初本相勝今水在火上則水得火火得水各能相成以爲用象既濟君子以濟主九五比六四爲既成之者六二也則以上六比五居險極遠於二之明背恃險凌四不欲其終濟象患五思由止之俾勿患象思患六二主先見之明在内象豫以二

比初三三與上應初與上承乘者防之象豫防如是則上六不終止爲患四无復從其止則亦不受其患既濟有終斯既濟治也

項平菴曰人之用莫大乎火而火常生患善濟火者莫如水思火之爲患而儲水以防使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣

涂及甫曰患未生而圖之雖常人猶能致力患已至而救之雖聖智亦難運籌大學言齊家治國平天下必始於格致誠正以修身思患豫防之道盡於是矣

秦患六國之復强而罷侯置守不知其患乃發於趙

高西漢懲秦孤立大封同姓不知其患乃發於貴戚東漢懲西漢不任宰相以吏事責三公不知其患乃發於宦官唐懲隋宋懲唐而藩鎮夷狄之患又皆發於其思之所不及然則防患者亦正其本而已矣

蔡節齋以思患坎難象豫防離明象

蒙引既濟只緣既字不好日中則昃月中則食萬物皆不能逃乎此數邵子論易每到中半便有回頭却顧之意最得前聖取象之旨

䷝ 離下艮上　離宮重卦第七圖次二十三

☲藏下☶舍上☲在內麗於陽而生☶在上止乎其

下是☲腹之中有溫暖之氣含藏正義所謂山含火之光明是也上體主上九下體主六二主成卦者九三也三以二麗生於其明烝乎上上巳其斂則其明益聚於中以其所聚而潤飾乎在外者故曰賁

程傳山者草木百物之所聚下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁象按賁以貝水蟲雜文如飾自然之文上加卉以蓄藏之卽衣錦上絅之意

正義剛柔二象交相文飾

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

沙隨程氏曰離有刑獄象凡四卦賁旅不嫌於用明

故稱火豐蔀噬嗑稱電者皙明於幽暗之閒不以爲常也

王輔嗣曰處賁之時止物以文明不可以威刑

涂及甫曰山下有火明被庶物賁之象也君子體賁之象但當明庶政審其條教秩其名分以成文明之治若政未成而敢於折獄則民有无知犯法者是以刑先於政也故无果敢折獄而徒殘民以逞焉明庶政象離明无敢折獄象艮止

文質有交濟之用有補救之宜孔子謂子貢曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎又謂子張以質有餘者

不受飾達此可以知賁之道矣賁在三而文勝之過
將有隨事賁飾不得中者是以山下有火戒賁賁在
二柔間宜含藏而不遽發五卽以九三之賁明乎庶
政至四獄則以其明受上之止无敢折焉无敢折則
庶政益明文不過質則是質主而文飾之文質得宜
彬彬之道也顧文質與時偕趨不能不倣則又在於
善救者六五於文所在而善酌其宜又善補救於終
而歸之於无色者斯反本之道也於賁終白賁无敢
折之說而知自文還質自質還忠救文以僿救僿以
忠斯賁道之大端也

䷣ 離下坤上

離宮重卦第八圖爻二十四

☲下麗生明爲☷所遏抑不得發揚反爲閉覆之象所謂幽暗者也蓋離日入於坤地之內與之平等光不外顯即受幽暗所陵夷故象明夷兼乎傷二義

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

自上臨下曰蒞凡初三之剛四上之柔皆從五居尊位者也象衆五自以柔居陽不正變動象用不以四上二柔掩初三兩剛得含藏其明於內象晦而明

離明主陰柔在中附麗乎陽剛爲明麗之者晦之也明而非晦察察自智皦皦自是蔽之者至矣六五君

子自知其明有未足乃四上之所得而入之故泣衆

不自用其明以初三之剛韜晦而養六二之明於内者

用之庶乎内明常炯不爲上四陰柔所夷其爲明者

永貞而夷者去也是爲合天下之明以爲明者也以

此蒞衆明以著矣明夷之時主於濟剛明去柔夷爾

呂東萊曰用晦而明者君子養明之道不有虞淵之

入焉有暘谷之光

胡雲峰曰晉之象君子斂而用以自治明夷之象君

子推而用以治人皆善用易者也

涂及甫曰明入地中明未嘗息特見夷耳君子以蒞

衆不窺人隱不發人私而含弘渾厚㣈然其不外露焉乃所以附衆安民超越於亂世者也葢衆而非善用晦則賢否太分是非太明易以取忌古聖人前旒蔽目黈纊塞耳不盡聰明之用率是道耳

嘗試測之明麗於天品物咸章矣明孚於澤七政以齊矣明思其繼近蔽嘗防矣明動於威聲色戒大矣明散於風樞機宜審矣明獲其濟交勝足虞矣明止於山聰察務攝矣明隱其用薄蝕不乘矣夫察察者奸之囮也呰呰者見之封也明正用之天下蒙其休不善用之一身且罹其咎可不愼哉

䷘ 震下乾上　震四重卦第一　圖次二十五

☳一陽起於☰下直至於上无有窒礙之象乾之本義所謂誠也誠者天之道一陽初復剛爲內主存心之不妄也動而健行行事之不妄也九五剛中而應六二下交之不妄也純天之道也故爲无妄自漢以來多以无所期望明義凡出於人者必期其成是有所希覬卽邪妄也動而合乎天則其於吉凶禍福毫不以已意與焉有何希望乎是无妄可兼无望之義也

彖旨妄者二陰耦畫之象无妄者一陽奇畫之象陽

一在內則不二故名无妄未若程傳動以天爲无妄之義備也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

行乾象震得乾之初物指二三天有四時萬物出乎震時物兼具震象先王五之有位治无妄者茂長發向上震象對育乾象先王分於取象若此其實乾震一體也

物與句絕天之下雷行无所不到蓋窮冬冱寒生意閉塞初春一臨物萌芽矣氣尚鬱而生尚屯時至驚蟄雷一震動由是鬱者達屯者伸翼者動而飛足者

動而走生者動而滋植者動而榮時至而萬物應之莫不各正其性命是物物之與咸於无所期望者而付之故曰无妄先王以无妄主初成之者上三剛也則以一剛長發正乾道流行於初之時乃節宣陽和消除陰鬱象茂對因物付物不必有所期望而亭毒无私不先時不後時皆各遂其生象造育此則奉天道以爲治者物與即乾道變化各正性命也茂對育物即首出庶物萬國咸寧也但乾言全德而此就動之一體而言惟其動故有六三一柔應上爲災之妄然三雖有妄而其初本无所謂妄也六五能以初之

動對時育物斯萬物皆利仍夫各正咸寧之乾象不復有一毫私妄得以間雜而无妄之道大成矣

☳☱ 震下兌上　震宮重卦第二圖次二十六

☱奮下☳虛上下動而起迅乎上上說而見趨乎下奮爲虛所容中有疏通之形則內動不自主而順從乎外故曰隨卦體自下而上震動爲主上以兌說感倡之初即從而應和之是初不自主以應乎上六者以之從乎九五斯其所爲隨也所謂時之宜也初動於下而不失乎五隨得其正矣程傳義尤備

隆山李氏曰咸隨二卦皆男下女者也咸少男少女

陰陽之氣相等而相應故謂之咸隨長男少女陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨君子體剛之德以立斯世當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物所以出而應世雖无心於致人而自得一世之說隨也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤止水也澤止於上雷動於下澤中之雷欲動以澤之空虛所止是動不自主於內而順從於外象隨楊氏曰雷奮出地地如遇空虛曠洞之所則直上而散以其无阻碍也澤乃地之空虛處雷之形氣至此便隨

而散其聲遂息所謂雷隨澤靜者也震至剛兌至柔
以至柔制至剛亦有下隨之時矣君子以隨主初九
成之者上六也以初九主隨者自其震動之明而向
上六兌說之晦則入初宴安滋息於內以養其動之
端斯隨治也息訓生息震有生息象
程子云君子晝則自強不息及嚮晦則入居於內以
養其身起居隨時適其宜也是在六爻爲隨自內而
外自下而上所以效動之用在九五治隨自外而內
自上而下所以養靜之體先儒謂一動一靜所以養
靜之根人事上法天運道之不可須臾離也

象旨震東方卦日出之地曰暘谷兌西方卦日入之地曰昧谷今自震東趨兌西嚮晦之象卦互巽入艮止入而止息之象侯果以坤爲晦乾之上九來入坤初爲嚮晦坤初升乾上爲休息入宴非也

☲☳ 震下離上　震宮重卦第三圖次二十七

☳下動而起迅乎上☲上麗向明熄乎下九四爲五明之所麗則熄下居不正梗間於中下體迅上者在其所熄之內上下不得而合矣五柔中明主必合乎初九動上九止者共噬去乎四剛之爲間者俾其合之四間去而後諸柔比四者皆得合☲熠上☳暴下

物一著之无不消鑠之象物梗消則爲噬而合之也故曰噬嗑○初上兩剛中三柔本相交而可合也乃以九四剛梗三又助之遂致不合初在下而微微則不及上居上而極極則太過過與不及雖交而无能合則以處微處極分位質力不足也必六五之柔中爲主斯能合上下之交以共去其間蓋以至剛噬中梗之剛兩剛相敵不能勝而反以益羸柔以濟剛剛以濟柔剛柔相合庶乎天下之至柔者常制乎至剛至剛者能屈於至柔剛柔交濟合斯成也聖人觀卦體取象於人口曰噬嗑以明中虛无物上下能交而

合之義先儒謂噬嗑者治天下之大用也

五柔中能用上初兩剛之力故初上欲交而去四反不能勝惟五主初上交二先以三助四知其勢有不能久存者悟其非忽然自變則有易爲力者自古去間不可用剛猛惟在用機宜酌事理開迷途廣曉諭以啟其去惡遷善之端逆其自革功尤倍於上初合之爲噬者四能自以初上之剛變化又舍三五因依之相得不怙其非四之善也五能消間於未萌使其格心深得大公至正潛移畏志之道則亦五之善也

觀周易彖爻諸辭所以治噬嗑者備矣

雷電噬嗑先王以明罰勅法

☳下☲上電明雷動交合而物之梗者消象噬嗑明象雷電之光勅象雷電之齊罰法並象雷電之威刑之設能禁於一時而不能潛消默化於平日待其梗間而去之嗟何及矣縱去之亦必有傷惟以柔中之明審乎郵麗者爲四罰以上初之剛正勅乎憲度者爲三法罰與法皆其平日所明所勅庶四麗五明而不敢欺罔其上懲過於前畏罪於後三无爲助即有間端亦消融之蚤矣何待於噬而嗑哉

吳汝清曰明者辨別精審之意勅者整齊嚴警之意

明象電光勑象雷威

徐進齋曰明罰者所以示民而使之知避勑法者所以防民而使之知畏此先王忠厚之意也不得已而後用刑焉

晉尚書劉頌曰君臣之分各有所司法欲必奉故令主者守文理有窮塞故大臣釋疑事有時宜故人主權斷主者守文若張釋之執犯蹕之平也大臣釋疑若公孫弘斷郭解之獄也人主權斷若漢祖戮丁公之舉也自非此類皆以律令從事正明罰勑法之旨

☳☳ 震下震上 震宮重卦第四圖次二十八

下體初九一剛鬱藏於兩柔之下上體九四一剛奮發於兩柔之下兩☳相接初剛動比二三兩柔而起迅於九四之剛比於五上兩柔而迅乎上四剛動比五上兩柔而振泥乎九四之剛比於三二兩柔而泥乎下所謂藏伏於內而奮出於外有大畜則有大威者是也故曰震古篆震上从☳下从辰辰者天行之次天行起於角亢東方之次曰辰是爲星紀於月爲季春二月雷始發聲三月則蓄極於地下奮發於地上爲震精蘊云雷在地下象形爲☳象其重重圍繞形不如是无以蓄其全剛也在地上象形亦爲☳陽

發聲也方其遏於陰也一混沌也蓄極大泄若爆烈
又一開闢也二體相重☳象伏於九地而奮於九天
雷行其中氣大通也先儒謂重雷之勢上行不已聲
聞於天威振乎地或謂初爲嚴威四爲餘威亦有然
也

洊雷震君子以恐懼修省

雷在虛空之中連聲而動曰洊實自初九始之故曰
洊雷震九五心位有心象恐懼修省皆心也或指四
柔言由雷聲驚於外而內勃然以興之謂恐隱然以
惕之謂懼修者治其所偏省者察其所失初以之恐

以三懼象恐懼至四又以五修以上省象修省恐懼於內修省於外欲其无柔靡不振也斯震治也

六五惟先自治恐而又懼修而又省皆洊雷重震之象呂經野云洊雷震而羣陰解君子以恐懼修省而衆欲退皆以震自治也

先儒有曰恐懼者暫聞雷聲之所同修省者事天以誠之所獨又曰恐懼所以辨修省之幾修省所以踐恐懼之實皆心也又曰恐懼而修省則始於恐懼終於无恐懼矣是之謂善處震者也

震下巽上　震宮重卦第五圖次二十九

☳鼓下☴薄上☴自下鼓動而起得☴薄於上有以

協助其勢而不已蓋初九剛居陽有餘自下起迅乎

兩柔而上五以四柔自上入著旋乎兩剛之下本不

足者與有以補助之五以陽剛居中正之位有餘可

下益者而不自以爲有餘下求初之益四欲出所有

餘者以相成也故象益

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷皆氣也風在上則順噓而易散雷從下起則有

以鼓其勢而風卽入之風得雷愈賁薄不已而益進

於上不致於散是爲益者雷之初動而所以成其益

者則風也程傳以風烈則雷迅雷激則風怒交相爲
助則取恒益二象兼言非本卦之義
益主初九成之者六四也二三兩柔居陰得正在於
初動四入之間而順之象善見善乃順其動入徙於
初而依之象遷上以剛居陰處極不正在於初動四
入之上而逆之象過有過乃順其動入返於初而更
之象改此之謂求益乎巳是求有益於得者也初九
主益當時六四成初之益趨時先儒有云天下之益
未有不求而自至者亦未有久而不招損者惟在乎
善用時而巳故曰求益者在識時

張中溪曰遷善如風之速改過如雷之迅吳草廬曰遷善巽象巽體在外於人之善見則遷之自外而益也改過震象震體在內於巳之過有則改之自內而益也

☳☵震下坎上　震宮重卦第六圖次三十

☵鬱下☳盈上下鬱上盈兩間窒塞塡滿之形先儒謂天地初闢氣化猶鬱而未宣溫厚之意在內者譪如是也初動而迅通上陷而出險五處險哉乎初之在其下者爲外逢難而內尚未通之象故曰屯字書屯象草穿地始出而未申也非物之厄楊誠齋云物

勾萌未舒曰屯氣始交未暢曰屯世有難未通曰屯遇險不遽進曰屯此卦專取險難未通之義精蘊去初至五中一陽元氣包固克塞初鬱久生意必動五之塞意忽開開則天機滋至向下而迎之初之動者即舒然有不容遽者須俟其生意自動天機滋至也故文彖云爾

雲雷屯君子以經綸

以二氣言陽蒸陰則陰氣騰而爲雲陰鬱陽則陽氣奮而爲雷陰陽交和爲雨卦上體五陽得位在中蒸乎四上之陰陰自四而上騰於上象雲下體初陽得

位在內鬱於二三之陰自二三奮迅於下象雷上下將通而未即通象五自以所爲有以屯治屯之道也雲上雷下象交和一氣分而二之象是以經象理其緒而分之爲二即下體二三以初爲主上體四上以五爲主各自爲用此屯之始事上體雲降交於雷下體雷起交於雲上下交和二氣合歸於一之象是以綸象比其類而合之於一即下體初得二三上體四應初上乘初同歸於五尊位之主此屯之終事

纂言水氣自地而上升於天爲雲故象雲者坎在上卦水氣自天而下降於地爲雨故象雨者坎在下卦

屯之時雲升於上雷動於下未能成雨則鬱結爲屯

及雷動於上雨降於下則屯之鬱結解故上雷下雨

之卦曰解上雲下雷之卦曰屯經者先總其序爲一

而後分之象雲雷之自一而分綸者先理其緒爲二

而後合之象雲雷之自二而合也

天地間有主則定无主則亂爻主於五國主於君人

主於心之義也邵子云人從心上起經綸易傳云天

下无事庸人不庸人有事則豪傑不豪傑非經綸者

不與也故凡遇屯智者恃謀勇者恃力而不以先後

分合經綸之道主之於心則事至物來无所權度縱

有所爲亦小補塞而已此漢唐宋之治所以不如三代也

䷚ 震下艮上　震宮重卦第七圖次三十一

☳下動而起迅乎上☶上止而合斂乎下初九一剛迅於同體二柔之下連上體共四柔其中虛能含藏所有之形上九一剛在外止乎四柔以內一剛之動迅者所謂上止下動外合而中有含有以養乎四柔之虛者故曰頤頤口輔之形口車下動而上止用輔嚼物以養人故具含物資養二義口容止貴止不貴動故爻之屬震者易失之妄動皆凶屬艮者易得之

知止則皆吉六爻雖有吉凶之異而以上艮爲主蓋
制養之權在上故先儒云頤道求之者衆而上非以
正自止下非以動從上之止則初一動於欲上一止
於欲自養且未盡道何以養人哉體頤者必止動相
得而後養道成也
易以剛柔相與相求相畜相濟爲言而亦有以相養
言者此卦是已下一剛動上一剛止四柔中虚有含
容函蘊之象以頤繫卦者下脣動上脣止齒虚中能
受物之形是之取爾
山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山以形雷以氣養於山下其象甚明言語口之所出飲食口之所入諺云禍從口出病從口入皆本象也愼出節入亦震動得艮止本象

程傳事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷

眞西山曰養道盡於天地聖人象獨以言語飲食爲言何哉蓋己得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也白圭有詩南容復之金人

有銘孔子識之可不慎乎三爵之過猶爲非禮萬錢之奉適以買禍可不節乎愼節云者皆養之之功也

䷗ 震下 坤上 震宮重卦第八圖次三十二

☳蓄下☷順上一剛在下五柔皆反下有重重圍繞蘊其全剛於內之象剛本在上之物今迅起於初而上柔之降者順之遂自下而上有以還乎故道故曰復返其所固有歸本之名也

張子云剝之與復間不容線須臾不復則乾坤之道消矣故適盡卽生更无先後之次朱子以陽氣既往而來復敦化川流豈假乎既消之氣爲方息之資哉

亦見其絶於彼而生於此因以著其往來之象爾雖
人亦然太和保合善端无窮所謂復者非曰追夫已
放之心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆
焉以騁於外而本心全體卽此存固有之善自有所
不能已耳掌引以剝復反對此所謂環中趣也邵子
詩自從識得環中趣閑氣胸中一點无至哉言乎
胡雲峯曰陽无頓生之理故先天卦序剝而坤坤而
後復陽无可盡之理故後天卦序則以復次剝
吳幼淸曰草木不斂其液不能以敷榮昆蟲不蟄其
身不能以振奮此人之所以貴於復而復之所以貴

於靜也寂者感之君翕者闢之根冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之未發須臾之復也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初生於地中未能爲雷而曰雷者春時之雷即此始也至日震一陽象閉關坤闔戶象商旅坤爲衆象行者震大塗象不行坤靜象先王前王后時王震君象方坤爲國土象

程子以聖人无一事不順天時其在人身亦然本義引月令丘氏謂雷在地中靜養動也陳氏以一陽復

於地下即是動之端方動當靜以俟之蓋動者天地生物之心靜者聖人裁成之道也楊氏以外不入內不出安靜以養初動之陽斯於治復至矣涂氏謂雷在地中生氣潛伏此天地之大本萬物之元命也安靜以養使之固密而无所泄此謂變之實事也

統而論之震主動者也吉凶悔吝生乎動不端其所發不貞其所之鮮不躓矣依乎天則罔不臧成已成物之道也作息隨時則氣懌梗閒中釋則神瑩如是而動體以立動用以當矣則介乎幾者慎也故際乎利倍之巽其於物身也富有而日新遇乎憂險之坎

其於臣將也克君而克長止乎其所各遂其養矣返乎其初咸靜其養矣一動一靜之間不失厥宜斯震所以善體一索之揆而主宰乎萬物所自出也與

大易則通卷第六

孫　蔚先　敬刊